還硯齋周易述

還硯齋周易述序

夫易何爲而作哉聖人知理之遁於幽者不可得而明也於是乎舉而示之於數數立而理寓焉故夫易者聖人之權也今夫尸以爲昭穆以爲別所謂鬼神者吾不知也然而求鬼神之情狀無善於此矣高者壇之卑者墠之所謂天地者吾不知也然而求天地之方位無善於此矣夫易則亦猶是已矣立之以位以驗其當否離之合之博觀而約取之如是者爲吉爲福如是者爲凶爲禍其爲事至無謂也然而理存諸此矣是故數者器也理者乘此器者也運氣於管氣不可見而管則可見譬影於鏡影不可即

而鏡則可卽離數而求理吾不知所爲理也自漢以前言易者人自爲說然而必之於數者莫能易也其弊流爲五行讖緯之家昧其由來而數之足憑要不誣已王弼始爲廓淸之說於是乎舉漢以來之學一切掃除之而佛老之旨得行於其閒竊嘗論之易之爲書數爲體理爲用執一而墨守均不能無弊然數主實而理主虛天下實之失易見而虛之失難窮故偏於數之失人易得而知之偏於理之失人不易得而知之也　又銘邃於易其學一以漢儒爲宗出入於孟喜京房荀爽鄭康成諸家而折衷於虞氏之說爲衆自其迴翔館閣洊歷臺諫出爲監司官暇未嘗

不從事乎此今取而讀之蓋未成者猶十之一二焉其難如是予於易未嘗專經獨其所持理數之說自以爲有當讀易之宗旨而幸　又銘之與余合也　又銘旣沒予亦老朽耳目心思之用遠遜於前而觀象玩辭閒有一得猶時時爲後進言之因思　又銘於易沈浸融貫卽其未勘於書而殊解卓識見諸論說者猶當寶而藏之況其所積已若是之多固不必以未卒業爲病也後之人規其條例研其數理纂而續之以畢君未旣之緒是則　又銘之本心而亦予之所厚望也

光緒壬午秋八月年館愚弟郭柏蔭頓首拜序

還硯齋周易述目錄

卷一

還硯齋周易述卷一

福州趙 新又銘著

男 慶崧 慶濂 慶椿 謹校字
孫 詒書 詒經

上經

屯

䷂坎宮二世卦卦自坎來坎二之初成屯據彖剛柔始交故不从四陰二陽臨觀例旁通鼎屯鼎蓋坎離將出震之消息 於六日七分爲候卦內卦候在十一月外卦候在十二月爻三正成旣濟

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

述義曰此坎出震之消息也乾交坤出震爲屯屯者盈也牝馬行地盈乎地中故名屯云元亨者屯初陽出震於乾之元故曰元剛柔交故曰亨云利貞者卦自坎來坎二之初乾元得正變則失位故利貞云勿用有攸往者爻例之外稱往震居初以得位爲貞故勿用有攸往云利建侯者震爲諸侯初體乾元潛龍不拔老子曰善建者不拔故利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生乾剛坤柔坎二交初故始交初則難拔故難生○崔憬曰十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰之難故曰難生動乎險中大亨貞中謂二坎二降初而成震剛柔始交乾元得正故曰大亨貞雷雨之動滿形屯者

盈也故稱滿坤爲形雷動雨施品物流形故滿形此皆以三正定既濟而言也既濟體兩坎上坎爲雲下坎爲雨屯惟體上坎爲雲故必三正下坎而成既濟而後坎水注坤故品物流形也

天造草昧宜建侯而不寧天謂乾造生也草創也坤冥爲昧不寧言寧也天造草昧謂乾生物於坤中而成屯象震以長子繼世承乾扶屯使三正而成既濟六爻得位萬國咸寧故言寧也

象曰雲雷屯君子以經論論今本作綸君子謂乾初坎爲經論震爲講論萬物冥昧宜講經法以正之如雷雨之動物

初九爻辰在子般桓利居貞利建侯

述義曰此爻爲成卦之主爻義以得位不變而言卽卦辭所謂利居貞勿用有攸往也初本震應在四四體艮震起艮止動乎險中故般桓艮爲居二動居初得正故

利居貞震爲諸侯得正應四以貴下賤大得坤民故利建侯

象曰雖般桓志行正也以貴下賤大得民也惠松崖曰坎爲志震爲行二退居初得正故曰雖般桓志行正也陽貴陰賤二以陽居初建侯當位而下坤民四陰歸之故大得民

六二爻辰在酉屯如邅如邅古作亶乘馬班如班古作驙說文驙馬載重難行匪寇昬冓女子貞不字十年乃字

述義曰此言二當應五不宜求初也屯邅即般桓象指初也初體震馬作足二乘初故乘馬班驙也惟其屯邅故班如匪非也寇謂五五體坎坎爲寇二應五故匪寇二五陰陽正應爲昬冓字許嫁也禮女子許嫁笄而字

二不許初故貞不字二與三同體坤坤數十三動之正則成既濟而陰陽氣通故十年乃字○棻虞注以字爲婦人妊娠之義今從惠松崖義謹易之

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也不從初而應五是能反歸常道也

六三爻辰在亥即鹿王肅本作麓无虞惟入于林中君子幾鄭氏作機不如舍往吝

述義曰此言三當自正不宜往求上也即就也虞山虞也山足曰鹿鹿林也卦互艮爲山三體艮下故曰鹿三變體坎坎爲蘩木故曰林中三未變時互坤互艮體震

坤爲兕虎震爲麋鹿艮爲狐震又爲驚走三既變時坤震艮皆入坎有禽走入於林中之象爻義蓋言田獵惟有虞人則禽獸不至驚走三應在上則上者三之虞人也今上乘五則勢已不應三故曰无虞既无虞則禽皆走入林中言無所獲也君子指三乾鑿度九三爲君子今三變之正故曰君子幾從鄭荀義作機弩也舍舍拔也張機本期獲禽今上不應三則無虞不能獲禽舍拔而已言拔矢末也往者往而應上也上不應三三強應上歷險而求終無所獲故曰吝也

象曰即鹿无虞以從禽也　因無虞而求上是從禽異於初之行正也君子舍之

往吝窮也

六四爻辰在丑乘馬班如求昏冓往吉无不利

述義曰此以四乘三承五而言也三既變正體坎爲馬故曰乘馬馬在險中故曰班如昏冓謂五四於五以陰乘陽昏冓之象往四往之五也爻例之外曰往得正相承故吉无不利

象曰求而往明也三已變四體離故明

九五爻辰在申屯其膏小貞吉大貞凶

述義曰九五得中得正而爻有凶象者據屯之爻義言之也屯終變既濟既濟上坎爲雲下坎爲雨屯五正體

上坎有密雲不雨之象故曰屯其膏貞正也陰稱小謂四陽稱大謂三小正謂四正因三正而體離承五故吉大正謂三正體下坎而滿形居屯膏而有滿形故凶

象曰屯其膏施未光也　膏澤不下於民故施未光

上六　爻辰在巳　乘馬班如泣血漣如　古本作漣如

述義曰此以上乘五而不應三言也五坎爲馬故乘馬在險故班如爻體坎坎爲血三未變體震爲出三已變互離爲目血流出目泣血漣如之象爻義蓋言上旣乘五而不應三則三亦不應上無應故泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也　以柔乘剛故不可長

蒙

䷃離宮四世卦卦自艮來艮三之二據彖以亨行時中義不从四陰二陽臨觀之例

旁通革蒙革爲大過頤後將遘巽之消息於六日七分爲大夫卦自小過六日七分至蒙候在正月不成既濟二五正成益

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

述義曰此頤後將巽之消息也陰巽將生乾陽蒙昧故名曰蒙亨指二二體震而伏巽震剛接巽柔故亨童蒙謂五五體艮艮爲少男故曰童蒙我謂二自二至五體師象故以師道明之匪我求童蒙童蒙求我禮有來學

而無往教也筮求教也初筮謂初問於二也告者於爻義二據初之發則成兌兌爲講習故告也再三謂三四曰瀆曰不告者六爻五應二有求之之道故童蒙吉二據初有告之之義故初筮告三四非應非據則瀆焉而已初已發師象不見故不告也二五失位宜變之正爲利貞

象曰蒙山下有險險而止蒙卦艮上坎下先言險後言止者陽氣從下生也侯氏果曰止險被山止止則未通蒙之象也蒙亨以亨行時中也惠松崖曰卦自艮來艮三之二二爲剛中變而之正爲柔中匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也志謂二二體坎爲志五求二二爲志應剛中亦指

二惟以剛居中故能發蒙瀆蒙蒙自瀆也蒙以養正聖功也爻自二至上有頤象序卦頤養正也故曰養正九五爲聖人二志應五五變之正反蒙爲聖故曰聖功五多功也

象曰山下出泉蒙蒙小水也惠松崖曰小水可以灌注猶童蒙可以作聖君子君子謂二乾鑿度以爲庸人今云君子者以變正得位言以果行育德艮爲果震爲行育養也二至上有頤象故以果行育德

初六爻辰在未發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝

述義曰此以初當變正言也初爲蒙始而失其位故待發發動也動之正則成兌兌爲刑人自三之五互坤爲用故曰利用刑人初體坎爲桎梏變成兌則坎象毀壞故曰用說桎梏之外稱往三應在四四體困蒙歷險遠

應故吝

象曰利用刑人以正法也初體坎爲法變之正故爲正法

九二在寅爻辰包蒙吉納婦吉子克家

述義曰此以二應五據初而言也在蒙九居二有師道據初則初發蒙應五則五童蒙吉包蒙之象也九二體震爲夫巽爲婦本爻蒙震通革巽以剛接柔故納婦吉家謂二爻例二爲大夫大夫稱家子克家者謂二納婦成初也蓋初已發之正則從巽出使初成震也震爲子故有子克家也○案本爻有二震納婦之震本爻謂二變初成震也克家之震二伏巽出使初變而成震也大

要本爻所體之震爲父伏巽所成之震爲子伏巽未出則九二一蒙震爲夫革巽爲婦伏巽既出則九二一動陰爲母初六動陽爲子消息之義也○張皋文曰蒙養之道外則師傅內則后妃納婦吉子克家謂母教也此與包蒙別爲一義

象曰子克家剛柔接也 明二納巽初乃成震

六三爻辰在亥 勿用取女見金夫不有躬无攸利

述義曰此以三失位言也女謂三初變三體兌爲少女故曰女應在上上體艮爲少男以艮男取兌女於義無害而誡上勿取者以爻之不當言也兌爲見金夫謂二

震爲夫陽稱金故曰金夫坤身爲躬三以陰居陽而乘二剛所行不順且三本體坤今既乘二則與二爲兑而失其坤體故曰見金夫不有其躬論爻位三本多凶今復失位乘剛故无攸利

象曰勿用取女行不順也震爲行坤爲順失位乘剛故行不順

六四爻辰在丑困蒙吝

述義曰此以爻遠於陽而言也二居陽而包蒙四獨遠之而且比應皆陰此象傳所謂瀆而不告者故吝

象曰困蒙之吝獨遠實也陽爲實

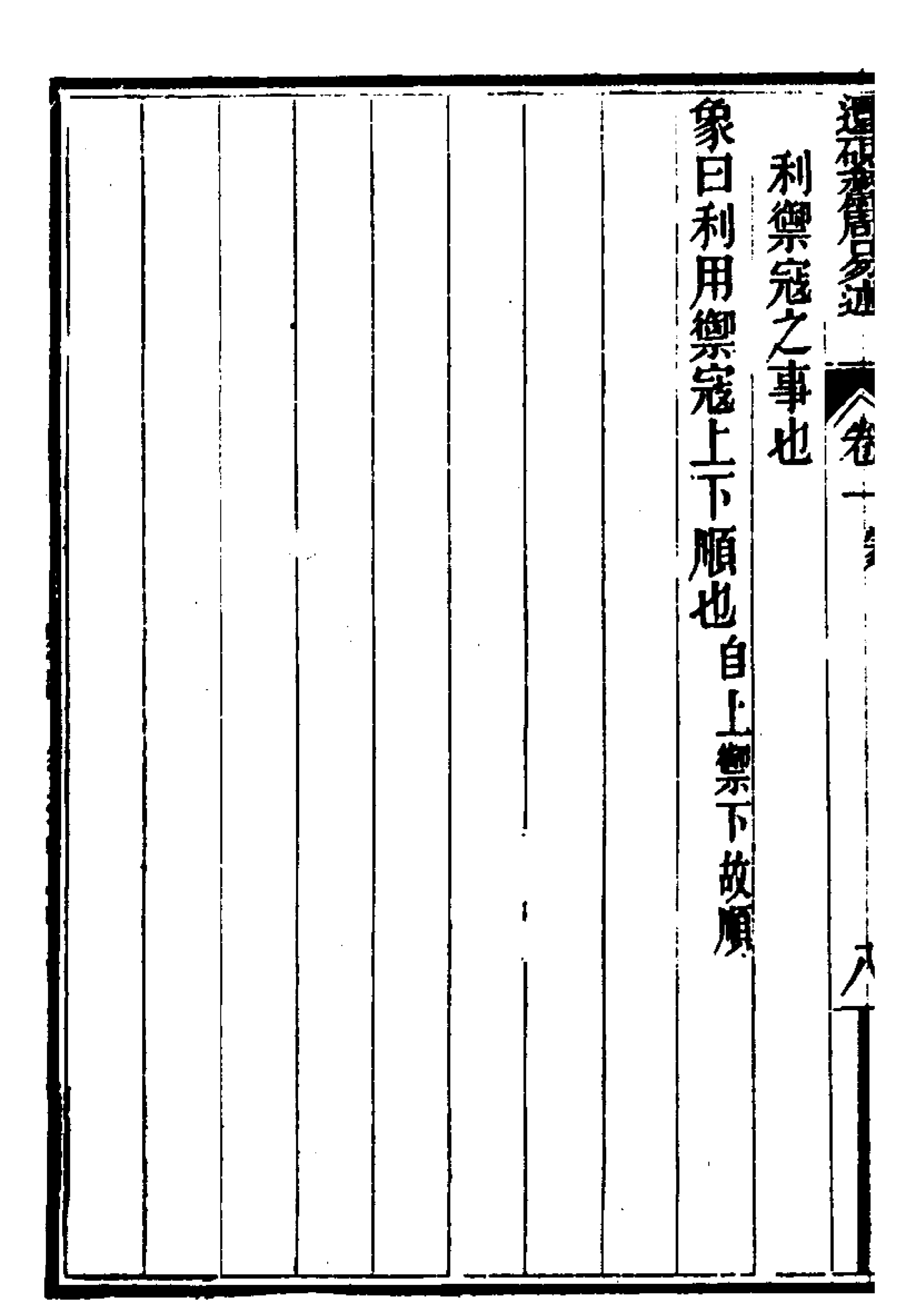
六五爻辰在卯童蒙吉

述義曰此此以處貴有應而言也五體艮少男故曰童蒙二已之正五變應之反蒙爲聖彖傳所謂蒙以養正聖功也指此

象曰童蒙之吉順以巽也　坤爲順變正體巽故順以巽

上九（爻辰在戌）擊蒙不利爲寇利禦寇

述義曰此以爻不當變而言也於消息蒙二五易位成益今五已正上復動則體坎爲寇而乘陽故曰不利爲寇利禦寇者據所應而言上應在三三乘二背上所行不順故曰寇禦之者上禦之也○案蒙於消息爲正月卦月令孟春令曰兵戎不起不可從我始是不利爲寇

利禦寇之事也

象曰利用禦寇上下順也自上禦下故順

需

☵☰坤宮游魂卦卦自大壯來大壯四之五从四陽二陰例

旁通比於六日七分爲侯卦內卦正月外卦二月爻變

成旣濟別取於乾

需有孚光亨貞吉利涉大川

虞注孚謂五陽在二五稱孚外卦坎亦爲孚離目爲光自三至五體離四之五得位得中大壯乾四不正爲陰所傷今四上之五則反傷陰所謂壯於大輿之輹也故光亨貞吉貞謂五正二失位變而涉坎坎爲大川得位應五故利涉大川

彖曰需須也需於侯爲驚蟄是時陰尚在上爲物滋生猶以爲難是需之義也險在前也

卦例以外爲前坎爲險在外卦故曰險在前剛健而不陷剛健乾德坎爲陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也謂五陽也利涉大川往有功也二變應五由內之外稱往五多功故有功

象曰雲上於天宋氏衷曰雲上於天需時而降需君子以飲食宴樂

虞注君子謂乾坎水流入兌口爲飲本卦具此二體二失位變噬嗑爲食噬嗑食也見雜卦故以飲食陽在內稱宴宴安在內安也大壯震爲樂故宴樂也

初九爻辰在子需于郊利用恆无咎

述義曰初需蓋需四也據張皋文虞氏義需從大壯來大壯陽息不正爲陰所傷四往折五成需雖正天位陰

氣尚盛祇宜需養以待其來內卦乾三爻皆五之用也今本爻與四雖有應而距於坎險若一意輕進是謂犯難而行安得无咎故此爻之義貴能久需俟二既正而後應之則具既濟之象而无咎○郊謂四乾爲野四在乾前故稱郊乾爲久故利用恆

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也陰从陽正也恆而後往故未失常

九二爻辰在寅需于沙小有言終吉

述義曰二需蓋需五也水中中之陽稱沙需之五爻體坎中晝乃水中之剛者故曰沙二未變體兌半震兌爲口

震爲言言象半見故小有言變之正應五則成旣濟而吉○張皋文曰二五正應而同德其需之也非見險者可比故二變旣濟成而需道於是乎就

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

虞注衍流也中謂五也二與五同德故五擇衍之而變正成旣濟

九三爻辰在辰需于泥致戎至今本作致寇非

述義曰三需謂需上也上入坎最深故于泥離爲戎大壯五上傷陽變爲需則四上之五折三成離上爲戎首致之者謂上入于穴致戎○張皋文謂三需上而上至也

象曰需于泥災在外也上坎爲災自我致戎敬愼不敗也

虞注離爲戎乾爲敬陰消至五遯也臣將弑君四上折坤故敬愼不敗○張臯文曰消息之卦遯反大壯乾曰失位爲陰所傷遂進不需則陰消至五而反遯矣惟四之五折坤爲坎壯於大輿之腹則不至反遯矣

六四爻辰在丑需于血出自穴

述義曰四需謂需初也二已變之正初適居重坎之下坎爲血卦故于血四在兩坎中爲穴本大壯震爲出故出自穴也

象曰需于血順以聽也張臯文曰坎爲耳二變重坎爲聽言四順聽於初也

九五爻辰在申需于酒食貞吉

述義曰二變應五體噬嗑酒食之象五互離坎水在火上亦飲食象

象曰酒食之吉以中正也張皐文曰五中正故二變應之

上六爻辰在巳入于穴有不速之客三人來敬之終吉

述義曰此爻義取終乾入于穴上來就三也自外曰來虞例乾爲主坤爲賓不速之客坤之爻也上爲坤主既來就之則坤體俱從乾故曰三人乾爲人坤就乾則亦爲人也坤既就乾則終息乾乾爲敬故敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也張皐文曰終乾

則二四上不正故曰不當位陽體盈故曰未大失

附條辨

案本卦荀氏據其升降之說謂外卦坎當下降內卦乾當上升諸儒顯宗其說今案易例無兩體升降之說且卦明以九五正天位若降而在下則天位不得正與經文之說悖矣俟參

訟

☰☵離宮游魂卦卦自遯來此爲消卦之始遯三之二从四陽二陰例次无妄

於六日七分爲大夫卦候在三月爻成既濟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

述義曰訟者以陽訟陰也當遯之時陰害已成故二爲主而四輔之陽與陰爭此卦之以訟名訟也二體坎爻坎爲孚故曰有孚窒塞止也遯陰消至二將成否三來救之則否不得成故曰窒惕懼也坎爲加憂故惕三來之二故中吉二失位終止不變則陷於險中故終凶大人謂五中正在上而體離二利之正應之故利見大人

坎爲大川二不變五將變應之而成未濟故不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟（剛健乾險坎）訟有孚窒惕中吉剛來而得中也（謂二自三來）終凶訟不可成也（陽不與陰成爭）利見大人尙中正也（中正謂五）不利涉大川入于淵也（荀注坎在下爲淵）

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

虞注君子謂乾三來變坤（三來之二）爲作事（坤爲事）坎爲謀乾知大始故曰作事謀始

初六（爻辰在未）不永所事小有言終吉

述義曰本卦名訟者以陽訟陰而言也遯陰消至二乾

體以虧子弑父之象初爲二之黨以失位而居訟始其爻本凶而終得吉者遯三之二救之也永長也事弑事也得三之救而弑不得行故曰不永所事變之正體兌半震兌爲口震爲言故小有言而終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也（初不正則訟長三之二變成離明之象）

九二（爻辰在寅）不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

述義曰二與四俱逼於陰而進而訟陰者以處遯之時陰方浸長二四又失位不正故皆不克訟二體坎坎爲隱伏故遯變之正體坤而應乾乾爲百坤爲戶三爻故

三百戶鄭氏以爲下大夫之祿二爲大夫至薄之祿而不終訟其義得矣坎爲多眚二變之正則體坤而坎象不見故无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也遯陰上之三二處其下故爲下訟上掇依鄭當爲惙惙憂也坎體爲加憂故爲憂

六三爻辰在亥食舊德貞厲終吉或從王事无成

述義曰三與初二陰皆弒父之爻二四不克實由於此然在當爻則三以既入乾家而爲舊德此爲改過之義也○虞氏逸象乾爲舊爲德三動得位四變食乾爲食舊德變仍體坎二品晉故貞厲得位故終吉乾爲王二變

否時坤爲事故或從王事坤道无成而代終故曰无成與坤三同義也

象曰食舊德從上吉也上謂五三變陽故吉

九四爻辰在午不克訟復卽命渝安貞吉

述義曰四爻不正故不克訟渝變也變而成巽巽爲命故復卽命渝得位之正安於承五故安貞吉

象曰渝安貞不失也訟不可成不失其正

九五爻辰在申訟元吉

述義曰五得正得中足以訟陰者二二變而應之四動而承之由是初亦變正與二同體而不承其弑事三亦與

四易位而食舊德蓋至是而遯不至成否此爻之所爲

元吉也

象曰訟元吉以中正也

上九爻辰在戌 或錫之鞶帶終朝三拕之拕今本作褫

遯義曰謂四已之正外卦體巽巽爲腰帶乾爲王巽爲命故曰錫上居乾終故曰終四本乾爻乾爲甲變體離離爲日日出甲上故稱朝拕三拕上也三旣正利上應已故拕之使變之正也自三至五歷三爻故曰三拕三旣變四易位乾體不息上變之正巽體不見是終朝拕其鞶帶也

象曰以訟受服亦不足敬也

虞注服謂鞶帶終朝見拕乾象毀壞故不足敬乾爲敬 張臯文曰言訟非息乾之道

附條辨

案本卦虞義未甚明晰故有以二訟四之說案訟之義本取以陽訟陰二與四皆陽無相訟之義鄭荀之說皆以二四相訟而五治之是以五爲聽訟於經文訟元吉文不合矣至謂二與四爭三公之服尤屬曲說於卦義無取錄以備參

師

䷆坎宮歸魂卦卦自乾坤來虞例五陰一陽之卦皆自乾坤來次謙旁通同人於六日七分爲大夫卦候在四月爻五正成比

師貞丈人吉无咎

述義曰師者軍旅之總名鄭氏曰多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言虞氏消息之法謙通履而降師師通同人而升比乾入坤中以陽征陰而陰比之故名爲師丈人謂二丈長也震爲長子故稱丈人二失位當升五爲比故云貞丈人吉

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險

而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

述義曰坤爲衆二失位上之五體比得位得中征之爲言正也以師正天下故云以衆正可以王矣剛中謂二應謂上下五陰自二至四體震震爲行內卦坎坎爲險外卦坤坤爲順故曰行險而順坎爲險毒坤爲民貞丈人故民從之

象曰地中有水師君子以容民畜衆

述義曰君子乾二也據乾鑿度乾二失位爲庸人而稱君子者以其升五也坤爲民爲衆容寬也卦體震震爲寬仁畜養也五變二至五有頤象故以容民畜衆

初六爻辰在未師出以律否臧凶

惠松崖曰震爲出述義曰初爲出師之始故云出坎爲律律者同律也周禮太師曰太師同律以聽軍聲而詔吉凶據兵書謂商則戰勝軍士强角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明此師出以律之事也爻例初九爲善初六爲不善左傳知莊子說此爻執事順成爲臧逆爲否初失位故不臧凶也

象曰師出以律失律凶也

初失位故曰失律

九二爻辰在寅在師中吉无咎王三錫命

據荀氏義陽在二者當升坤五爲君爻所謂王即二也長子帥師而居中故曰在師中師克在和二以中行和羣陰順從故吉无咎二有盛德宜居盛位而行錫命乾鑿度曰行師以除民害錫命以長世德之盛是其義也

象曰在師中吉承天龍也王三錫命懷萬邦也龍今本作寵

龍和也詩長發荷天之龍毛氏訓和是也二當升五五爲天以成二德斯內和衆陰成之故承天和錫命者開國承家皆當有錫命之事居五位而行錫命衆陰歸之故懷萬邦逸象坤爲邦也

六三爻辰在亥師或輿尸凶

述義曰六三以陰乘陽失位無應故有凶象卦外體坤中又互坤坤爲身爲喪故曰尸內體坎坎爲車多眚卦息同人同人內體離離爲戎兵爲折首是尸在輿之象也

象曰師或輿尸大無功也三五同功三多凶故無功也

六四爻辰在丑師左次无咎

張皋文曰體震左也崔憬曰左次常備師也四无應進取不可次舍无咎得位故也

象曰左次无咎未失常也

震爲常備豫師之常

六五爻辰在卯　田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

據荀氏義坤爲田田獵者爲民除害獵之言獲也凡爻比陰而相得者謂之獲二五相應二當升五故二欲獲五五當降二利度二之命執行其言乃无咎長子亦指二二既正而稱長子者明其自二升五體震爲長子言也二已正位任賢使能當得其人如長子帥師而弟子主之是謂所使不當雖貞亦凶弟子指三坎爲震弟也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸位不當也

震爲行居中故曰中行三失位故不當五已正使不當

故貞凶

上六爻辰在巳大君有命開國承家小人勿用

據荀義二升五爲大君坤爲國二稱家二之五爲比五建國故曰開國二爲大夫五降二承五故曰承家小人謂三與初三無功初失律一以正功一以示戒用命賞于祖故統其義於宗廟爻也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

五多功五既正位故以正功坤爲亂故曰亂邦

比

䷇坤宮歸魂卦卦自乾坤來虞例一陽五陰之卦皆自乾坤來旁通大有於六日七分爲卿卦候在四月爻變成旣濟

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

述義曰師二升五衆陰願從比而輔之故吉原再也猶原蠶原田之原也原筮再筮也案虞氏消息之次師通同人而升比比通大有師體震同人體巽震巽同聲相應受命如嚮筮之象也大有體乾兌乾爲蓍兌爲口說本卦三至五體艮艮爲手手蓍而說又有筮象故曰原筮元永貞謂乾元正也自謙而師而比而乾始正於五

五爲天位五正則五爻皆正故元永貞不寧方來謂猶
不寧侯謂諸侯不來朝者今則莫不來朝矣後謂上夫
謂五也五自師二而升師二體震震爲夫上位在五後
故曰後夫上乘陽而無應故凶
彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中
也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
案子夏易傳地得水而柔水得地而流故曰比先王謂
五乾爲王爲先比五卽乾五故曰先王初正體震爲建
爲侯初剛難拔故曰建坤爲衆爲國故曰萬國比四月

卦月令立夏封諸侯白虎通德論封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也○惠氏據月令爲夏殷之禮又據禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國以先王爲夏先王存參

初六爻辰在未有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

述義曰五體坎爲孚初與五比故有孚屯者盈也初之正體屯故盈缶者土器坤爲器爲土初體坤缶象外坎內坤坎水流坤盈缶象非應曰它初應四遠五故曰它自外接內曰來初雖遠五五終來比之故吉○荀氏義初在應外以喻殊俗缶者應內以喻中國九五之信旣

盈滿中國初雖在殊俗不與五應而五之誠信足以來之廣例卦凡五陰皆以比五爲吉凶獨初則五來比之變正爲前禽故曰有它吉後漢書魯恭諫擊匈奴疏云夫人道乂於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉已亦以遠方爲它當有誠信以來之也○鄭氏爻辰說比初六爻辰在未上值東井井人所汲用缶汲器

象曰比之初六有它吉也　信來非應然後吉

六二爻辰在酉　比之自內貞吉

述義曰此以比五而言二與五爲比由內以比外者也凡貞吉有爻之未善者則以變正爲貞吉有爻之本善者則以不變爲貞吉此爻之本善者也言自內比外而得其正是以吉也

象曰比之自內不自失也得位故不自失

六三爻辰在亥比之匪人

述義曰匪人謂三比之匪人者言乃比時之匪人也虞義三多凶自五之初又體剝復象故曰匪人比六爻初息復二應五四承五惟三遠五而無應故有此象

象曰比之匪人不亦傷乎體剝故傷

六四爻辰在丑 外比之貞吉

述義曰四與五同居外體五得中得正四近而承之謂之外比得位比賢故貞吉

象曰外比於賢以從上也 陽剛爲賢上指五

九五爻辰在申 顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

述義曰五得中而處多功之位爲羣陰所比者也初三爻不正變之正則五體兩離離爲重明故曰顯比三驅以下則以田法喻伐叛懷服之義也乾爲王坎五即乾五故稱王云三驅失前禽者謂驅下三陰而不及初也由師二而升比五歷三爻皆陰故云三驅五自二升故

不及初三驅之法三面遮禽獨開前面故失前禽初在二前故有前禽之象○虞注初變體震震爲鹿爲驚走亦有前禽之義也坤爲邑師震爲人師二之五成比震在坤中故曰邑人二上之五爲比之主衆所樂比故不待戒而比之震爲言二升五震象不見故不戒

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

述義曰中上中也逆謂上六順謂下三陰○虞注背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽上使中謂二使師二上居五中

上六爻辰在巳比之无首凶

述義曰爻例上爲首乾陽亦爲首上以陰居艮背上是无首也以陰乘陽故凶

象曰比之无首无所終也

上爲終陰承陽乃有終无首則无終卦辭所謂後夫凶指此

小畜

☴☰巽宮一世卦卦自需來虞注取需上變爲巽旁通豫於六日七

分爲公卦候在四月爻變成旣濟

小畜亨密雲不雨自我西郊

述義曰卦名小畜者畜養也陰稱小陽畜於陰故名小

畜二失位五剛中二變之正陰陽交通而志行故亨密

小也兌爲密需坎爲雲上爻變陽坎象半見故密雲不

雨我謂四四體兌兌爲西內卦乾乾爲郊雲西行則雨

今自我西郊而不雨者二未變正而陽施不得行也二

變爲坎則雨生西郊矣

彖曰小畜柔得位四正陰位而上下五陽應之曰小畜健而巽內乾外巽

剛中而志行剛中謂五二變正體坎坎爲志故曰志行乃亨密雲不雨尚往

也尚上通需上變故不雨自我西郊施未行也五陽爲施二未變正五不得應不行

象曰風行天上九家義云風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之象也小

畜君子以懿文德懿美也卦旁通豫坤爲文本卦內體乾乾爲德中互離離爲明自初至四

有夬象夬爲書契乾離照坤故懿文德

初九爻辰在子復自道何其咎吉

述義曰此據消息而言也○虞氏消息例復初至坤四

爲豫豫四之坤初爲復復息夬夬上反四則爲小畜此

一爻正自豫四之坤初成復卦者逸象乾爲道復初卽

乾元故曰復自道復象出入无疾朋來无咎故曰何其咎吉

象曰復自道其義吉也惠松崖曰陽吉陰凶初變爲陽是由凶而趨於吉故曰其義吉也

九二爻辰在寅牽復吉

述義曰此亦據消息言也復息至二二爲兌朋來失位五引之則變而應五得位故吉

象曰牽復在中亦不自失也虞注復應五故不自失與比二同義

九三爻辰在辰輿脫輹夫妻反目

述義曰此亦據消息而言也從旁通變之三則下體成乾豫坤象毀坤爲大輿坤象不見故輿說輹也豫外體

震震爲夫小畜外體巽巽爲婦夫外而妻內正也今豫

變爲小畜則震陽下息而巽陰上居爲妻乘夫之象反

目爭也震爲反離爲目離在四目象不正巽多白眼故

爲夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外故不能正室

六四爻辰在丑有孚血去惕出无咎

述義曰此亦據消息而言也孚謂五四能承五故有孚

豫自三至五體坎坎爲血卦又爲惕豫外體震震爲出

由豫變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无

咎

象曰有孚惕出上合志也上五也上變坎坎爲志四承五故與上合志

九五爻辰在申有孚攣如富以其鄰

述義曰孚五謂二也陽在二五皆稱孚攣引也巽爲繩豫艮爲手二失位五欲其變而承三坎象乃見彖傳所謂志行乃亨也故曰有孚攣如以及也五貴稱富鄰謂三五在豫爲震三在本卦體兌震東兌西鄰象富以其鄰謂使二變成之也爻例凡陽以陰爲財五據四之財故富今使二變承之則三亦得據二而稱富故象曰不獨富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也二富及三

上九爻辰在戌既雨既處尚得載婦貞厲月幾望君子征凶

述義曰此以變既濟言也上未變時應在三二已正三體坎下坎爲雨故既雨上體巽巽爲處故既處上既變則卦體兩坎坎爲車車以載物重坎積載巽爲婦上既正坎則巽象不見故曰貞陰盛則消陽上雖之正有危道故曰厲月幾望幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望兌西震東日月象對故月幾望君子謂三陰盛陽消故君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也變坎爲疑陰盛則陽消故有所疑

附總論

小畜為豫之息卦豫四之坤初為復復小陽潛所畜者小故曰小畜論成卦則以初四兩爻為主四畜陽者也初則陽而畜於陰者也論卦義則二之正與五成孚五據四三據二為富蓋畜聚也何以聚人曰財二四皆以財助人者也畜民之道有大焉者而其始則在於通其有無故曰富曰載曰積爻象三致意焉然而小德非德也故初爻以復自道明之夫初爻以一陽體復復初即乾始也乾始能以美利利天下不言所利此其所以為大乎上九正得積載而既濟定其為畜道之成矣而爻

辭不忘戒者蓋陽以陰爲財而陰極則侵陽非長守富之道也故與三爻同以夫婦之道明之夫婦者陰陽之象也爲國者享德積載之成而懍月幾望之戒斯畜道於以善矣

履

☰☱艮宮五世卦卦自訟來从虞氏訟初變爲兌例旁通謙於六日七分爲大夫卦候在六月爻變成既濟

履虎尾不咥人亨

述義曰此據旁通取象履謙之息卦亦旁通謙謙外坤而內艮坤爲虎艮爲尾履外乾而內兌乾爲人兌爲口謙之三爻在坤中而體震今由謙三息初成履震足蹈艮有履虎尾之象咥齧也兌成而坤已滅口與虎絕故不咥人○案仲翔以坤爲虎此據坤位西南未申之間於天文參爲白虎正當申方也漢儒有以乾爲虎以履

虎尾爲兌履乾者有以兌爲虎以履虎尾爲乾履兌者然兌爲剛鹵非柔以兌履乾不得謂以柔履剛乾爲純陽剛象以乾履兌則似以剛履剛於彖義俱不合

彖曰履柔履剛也謙三以震足降之坤初涉兌成乾是謂以柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也剛中正謂五爻例五爲天子本卦又與謙旁通謙自三至五體震帝出乎震故履帝位坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志君子謂乾辨別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辨上下定民志也

初九爻辰在子素履往无咎

述義曰初應在四四不正利往之正初得應故无咎往謂四變不謂初○云素履者惠松崖引乾鑿度太素者質之始初爲履始故曰素履案注初應在巽巽爲白故稱素義亦通

象曰素履之往獨行願也獨行謂四往之正願謂初四變之正應初初之願也

九二爻辰在寅履道坦坦幽人貞吉

述義曰二失位變之正體震震爲大塗故履道坦坦云幽人者幽繫之人也履卦本自訟來訟內體坎坎爲獄二在訟時正在坎獄之中故曰幽人今變爲履內體兌兌爲說之正爲震震爲出震出兌說幽人喜笑故貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也變之正居中應五故不自亂

六三爻辰在亥眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

述義曰三本兌體而互離離爲目兌爲小小目眇之象三自訟變而互巽巽爲股訟坎爲曳股曳跛之象三伏艮艮尾在兌下故履虎尾謙艮陽伏兌下口上屬坤二變兌成震口動故咥人乾在上卦爲武人三失位與上易位則與四五成乾故乾爲武人又爲君故曰武人爲于大君三以爻不當位故有是象履道貴正故也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也乾稱剛坎爲志既濟定則三體

坎爲志

九四爻辰在午履虎尾愬愬終吉

述義曰四正當謙震履艮之位曰履虎尾愬愬懼也四多懼故愬愬變體坎而志行故終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五爻辰在申夬履貞厲

述義曰三上易位則三至上體夬象故曰夬履四變五在坎中故貞厲○案此爻卽彖所謂剛中正履帝位而不疚者而言貞厲何也蓋居安思危正所以保茲天位惟其貞厲所以不疚爻彖無殊旨也

象曰夬履貞厲位正當也

上九爻辰在戌視履考詳其旋元吉

述義曰視上視之也三先視上故上亦視三考稽也詳祥通善也乾爲積善上本體乾今使之易位又成乾故象積善旋反也三失位故視履皆非禮上亦失位今兩爻易位各反乎正故曰其旋元吉二四已正三上易位而旣濟成故傳曰大有慶也

象曰元吉在上大有慶也

泰

䷊坤宮三世卦卦自坤來反否於六日七分爲辟卦候在正月變成既濟

泰小往大來吉亨

述義曰泰卦陰詘陽信陰爲小陽爲大爻在外曰往在內曰來坤陰在外爲詘往乾陽在內爲信來天地交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也卦乾下坤上乾天坤地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以坎離而交故曰天地交交雲行雨施品物咸亨者謂萬物通已成既濟也上下交而其志同也二升五五降二二五相應爲上下交坎爲志既濟上下體

兩坎故曰其志同　內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民交謂二五后君也五本坤坤爲臣道而稱后者泰消息爲辟卦得稱后也坤富稱財輔以陰輔陽相贊也卦體震兌之象震春爲左兌秋爲右坤衆爲民富之教之皆贊化育成旣濟之事

初九爻辰在子在泰卦宜貞寅拔茅茹以其彙征吉

述義曰此據否反爲泰而言也否四體巽虞氏逸象巽爲白茅茹茅根也指初爻例上爲末初爲本本根同義故知茹指初也艮爲手拔象初應四故四拔茅而連初彙指三陽四拔初陰二一三兩陰隨初俱往而泰之三陽

乃自外而息內所謂否反爲泰也震爲征陽始息初成震得位應四故征吉○張皋文易事云本爻說者俱謂三陽在下當拔而俱升謬也泰取天地交君子在內則三陽皆已得君豈在下位乎惟否時外君子而內小人故四思拔去三陰與其彙俱得進用彙類也謂三陽茅茹謂三陰

象曰拔茅貞吉志在外也外謂四

九二爻辰在寅泰卦宜貞卯包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

述義曰此以二五易位定旣濟言也荒虛也泰五體坤坤虛無君二上包之故曰包荒馮河涉河也二體震爲

足自二歷五至坎坎爲大川故象馮河遐遠也遺忘也

逸象乾爲遠不遐遺者言二當升五不可以遠忘之也

兌爲朋二五易位初亡其朋故曰朋亡二上之五得位

而行中和故曰得尙于中行○案虞注訓荒爲大川於

義未安今從九家翟元注訓虛詩桑柔云具贅卒荒毛

傳荒虛也亦荒訓虛之一證

象曰朋亡得尙于中行以光大也陽爲大旣濟體兩離故光大

九三爻辰在辰在辰在

泰卦亦貞辰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其

孚于食有福

述義曰泰盈則反否泰之二五易位所以定旣濟使不

反否也陂傾也復反也泰盈則初息上而成損否極則上反初而成益雜卦云損益盛衰之始正爲否泰而言之也三正處平而必陂之爻何以持之惟正位足以持之艱險也貞正也恤憂也孚信也坎爲險爲加憂爲信二正五位三在坎中故曰艱曰恤得位承上故言貞言无咎言有孚二五易位自二之五體噬嗑食故曰食五三俱以陽據陰乘陰和故有福

象曰无平不陂天地際也際接也乾盡坤接故戒其陂

六四爻辰在丑在泰卦宜貞已翩翩不富以其鄰不戒以孚

述義曰此亦以定旣濟言也二五變時四體離飛故曰

翩翩坤凝乾元故廣生爲富五未正位坤虛無陽故曰不富鄰謂四上四上同在坤體故曰不富以其鄰戒告也四體震爲言二升之五滅震成坎故不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陽爲實坎爲心

六五爻辰在卯在泰卦宜貞午帝乙歸妹以祉元吉

述義曰此亦以定既濟言也五未正時震爲帝坤爲乙震爲兄兌爲妹五以陰爻居貴位帝妹之象五下降二貴而能降有帝妹下嫁之象祉福也乾爲福二五正時五下嫁二二上升五陰承乾福故曰以祉元吉元吉之義與坤六五同○案帝乙仲翔以爲紂父此據書自成

湯至於帝乙之説秦漢諸儒皆以爲湯故乾鑿度曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此見湯之嫁妹能順天地之道敬戒之義京房荀爽皆同此說則帝乙自宜指湯泰歸妹二卦皆言歸妹者蓋歸妹九月卦泰正月卦荀子霜降迎女冰泮殺內家語曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農事起昏禮殺於此自秋至春辛壬癸甲皆嫁娶之時故易獨舉兩卦以明之也京氏易傳有湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之義也往事爾夫必以禮義是順天地陰陽之道也

象曰以祉元吉中以行願也得中以行其願

上六爻辰在巳在泰卦宜貞未城復于隍勿用師自邑告命貞吝

述義曰此言泰不可不定既濟也云城復于隍者據否而言也泰上即否三否三互艮艮爲城隍城下溝也有水曰池无水曰隍以否下體爲泰上體艮象毀壞泰成既濟則上體坎爲溝瀆今未成既濟則溝無水故有城復于隍之象云勿用師者泰二動時體師象以卦象陰皆乘陽行逆不順故勿用師云自邑告命者泰上體坤坤爲自爲邑三互震兌兌爲口震爲言否巽爲命上不順五而遠欲應三有自邑告命象云貞吝者爻自否三

來居泰上正也不順五則吝矣此爻蓋明泰之用在定

既濟不定既濟則以坤乘乾終不可用也

象曰城復于隍其命亂也 坤虛無君故命亂

否

☰☷乾宮三世卦卦自乾來反泰於六日七分爲辟卦候在七月初四正成益

否之匪人不利君子貞大往小來

述義曰匪人謂三也三以坤滅乾有弑父弑君之象故曰匪人言非人道也君子謂五外體三爻惟五得正故稱君子云不利者當否之時五當損上降初成益而息泰而已當上位故不利君子貞

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也張皋文曰乾不降坤不升故天上下不交地不交不成旣濟故萬物不通

而天下无邦也張皋文曰坤爲邦乾爲人坤虛無人故曰无邦內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也小人謂三君子謂五陰消至三故小人道長至五成剝故君子道消否泰反類故君子小人互爲消長也

象曰天地不交否君子君子謂伏乾乾三爲君子否下體坤乾伏坤下故伏乾以儉德坤爲吝嗇乾爲德辟難陰消至否坤臣弑君故曰辟難乾伏坤下隱伏象故曰辟難不可營以祿營求也坤爲營坤來營乾乾若入坤則成既濟故不可營以祿

初六爻辰在未在否卦宜貞申拔茅茹以其彙貞吉亨

述義曰此以否反泰言也義與泰初同四體巽爲茅初爲茹上來正初初得正位故曰貞三陽爲彙四拔初而二三以類相從則卦成益而終息泰故吉陰陽交故亨

象曰拔茅貞吉志在君也張皋文曰乾爲君息益則泰乾成故志在君

六二爻辰在酉在否卦亦貞酉包承小人吉大人否句亨

述義曰此據本爻得正而言也承二承五也包五包二也六二雖未反泰而得正應五五爲苞桑故包之也小人卽匪人謂三言吉者以上既反初言也上反初則戌益既成益則否二拔爲三否三拔爲四否三居四則外體成巽巽成則否壞弒逆不行故小人吉大人二也二本體坤直方大故曰大人二往居之體剝傷象以有大人之德不從坤亂故曰大人否二五陰陽正應故亨

象曰大人否亨不亂羣也物三稱羣坤三陰故曰羣坤臣弒君故曰亂二本大人不從其

亂故不亂羣

六三爻辰在亥在否卦宜貞戌包羞

述義曰此據三往之四言也上反初成益則三拔爲四之正得正故無凶象然爻本匪人弑雖不成包羞在中故終不得言吉

象曰包羞位不當也居三不當故有羞

九四爻辰在午在否卦宜貞亥有命无咎疇離祉

述義曰此據拔三得正而言也四本不正今拔三居四則四得正而體巽巽爲命故曰有命得正故无咎疇類也三陽爲類離麗也祉福也乾爲福云疇離祉者三旣

拔而居四四當拔而居五因四之拔陽爻並得反泰而麗乾福也

象曰有命无咎志行也否上之初成益益震爲行志在息震故曰志行

九五爻辰在申在否卦宜貞子休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

述義曰此亦以成益而言也九五得正得位故曰休否大人吉四既拔五五進居上上盈不可久故曰其亡其亡巽爲木故言桑巽爲繩故曰繫○張皋文曰桑上元下黃乾坤之象以乾通坤巽入震出天地之美包在其中故曰繫于苞桑所謂亡者保其存也指此

象曰大人之吉位正當也

上九　爻辰在戌在丑否卦宜貞丑傾否先否後喜

述義曰此亦以戌盆而言也以九居上體乾亢龍盈不可久則必傾故曰先否下反於初則戌盆盆內卦體震震喜樂故曰後喜盆彖之自上下下民說無疆指此

象曰否終則傾何可長也

同人

☰☲離宮歸魂卦卦自乾坤來旁通師於六日七分爲卿

卦候在七月爻變成旣濟

同人于野亨利涉大川利君子貞

述義曰卦名同人者取夫婦之義本爻互巽巽爲同旁通師震震爲人外卦體乾乾爲野震巽同聲相應乾坤交通二五得位此同人亨之象也利涉大川利君子貞俱以定旣濟而言也本卦四上不正變正成坎坎爲大川二往應之故曰利涉大川君子謂五五類族辨物天下志通乃旣濟所由定者故曰利君子貞

彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人謂二得中應乾同人曰同人于野亨利涉大川乾行也四上變乾爲坎坎從乾來故曰乾行文明以健中正而應君子正也謂二五惟君子爲能通天下之志此以定既濟言四上變正成坎坎爲通爲志六爻位當故能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物君子謂乾師坤坤爲類乾爲族辨別也乾陽物坤陰物自二至五體遘天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辨物

初九爻辰在子同人于川无咎

述義曰此以四變應初言也乾爲川同初初同于四也初從師二降之正是能自正以同人又初在師二體坎坎爲志爲通志與人通人自同之故出門而已無咎

象曰出門同人又誰咎也師震爲出

六二爻辰在酉同人于宗吝

述義曰此以二往應五而言也案同人本以夫婦取象其卦義全在六二一爻六二體巽爲婦師震爲夫震巽同聲而應五此卽卦辭之所謂亨者何吝之有其致吝在巽不與震同心而先欲上同於五五於乾爲適巽與乾同體婦人兄弟之適者爲宗以二同五是謂同人于宗于義爲女子外夫家而內母家于法又爲同姓相取故曰吝也○案舊說俱訓宗爲黨惠半農云易之取象各以其類同人曰野曰川曰宗曰陵曰墉曰郊則宗非

黨明甚檀弓鄭注宗廟門內之西牖然則宗猶墉也三之象數四與二僅隔一墉四欲同于二而二爲墉以隔之故曰乘其墉二應五而比三三在內卦之上有門內西牖之象同人于門內未爲大同二不同于五而同于三吝之道也三爲離火惡人二與之比故有戒辭焉京氏訓同人爲多之所宗大有六五爲宗則同人以六二爲宗矣六五得尊位居中然雖得位得中小而位卑故吝其說亦通

象曰同人于宗吝道也 女子外成同于宗吝之道

九三 爻辰在辰 伏戎于莽升其高陵三歲不興

述義曰此以三上敵應同人之志未通而言也爻體離爲戎互巽爲草莽三據二而四乘墉與爭三應上而上以剛敵應故有是象四變時互坎而體巽坎爲隱伏故伏戎于莽巽爲股爲高師震爲陵四以正三以巽股歷四通五故升其高陵乾爲歲本三爻動則失位故曰三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也與上敵應故敵剛三歲不興安行也謂不踐危道也

九四爻辰在午乘其墉弗克攻吉

述義曰此以變正承五而言也巽爲墉其謂三四在巽

上故乘其墉四與三爭據二又與初敵應故有相攻之象變而承五應初則不克攻而吉

象曰乘其墉義弗克也以不正乘人故義不克其吉則困而反則也變體坎爲則

九五爻辰在申同人先號咷而後笑大師克相遇

述義曰此以二五相應而言也二體巽巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑乾爲大同人反師故大師五體遘遇故相遇○案卦所謂同人者據旁通震巽同聲以應于五繫辭所謂二人同心及同心之言皆謂此也二以巽先應五故吝震巽未同則五志難通而三

四不免于相攻之禍二果能號咷于師震與之同志而來則五志得通而三四之待五而定者亦各戢其戎心而同人之志得矣必用大師克之者治亂以威所以合天下之不同以歸于同卽類族辨物之事也

象曰同人之先以中直也謂五大師相遇言相克也克三四

上九同人于郊无悔爻辰在戌

述義曰此以變正而言也卦上體乾乾位西北之郊故稱郊上爻體乾亢龍宜有悔變之正則旣濟定而九五得以通天下之志故无悔也

象曰同人于郊志未得也坎爲志未變故于郊

大有

䷍乾宮歸魂卦卦自乾坤來旁通比於六日七分爲候卦內卦候在四月外卦候在五月爻變成家人

大有元亨

述義曰大者陽也以一陰而有衆陽故曰大有柔得尊位大中應天而時行故曰元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨時謂四時也大有通比比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾通坤是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命君子謂乾乾爲

善坤爲惡以乾善滅坤體夬揚于王庭故遏惡揚善乾爲休二變體巽巽爲命坤爲順故順天休命

初九爻辰在子无交害匪咎艱則无咎

述義曰此戒初勿應四也害謂四四體離火爲惡人陰陽相應爲交初四敵應不相與故无交无應宜咎以四惡人當遠故匪咎艱難也爻從比動成屯屯難也故艱動而得位故无咎

象曰大有初九无交害也在大有可无交四

九二爻辰在寅大輿以載有攸往无咎

述義曰此以二正應五言也卦旁通比比坤爲大輿比四息大有則乾積坤上以坤載乾故曰大輿以載爻自

內之外稱往有攸往二往應五也二失位變正應五故无咎

象曰大轝以載積中不敗也車謂二車債曰敗

九三爻辰在辰公用亨于天子小人弗克

述義曰此以爻位得正而言也爻例三爲三公五爲天子二未變正體鼎象鼎以大亨養聖賢三得位爲賢人故用亨于天子又三應上上爲宗廟爻天子亨諸侯必于祖廟皆其證也小人謂四四折鼎足覆公餗故不克不克者謂不克當天子之亨也

象曰公用亨于天子小人害也

九四爻辰在午匪其尫无咎

述義曰此以當變正而言也尫子夏作旁今本作彭蓋體行不正之貌四失位體兌折震足故尫變而得正故匪其尫无咎

象曰匪其尫无咎明辨析也析之離故明辨析

六五爻辰在卯厥孚交如威如吉

述義曰此亦以變正而言也孚信也陰陽應爲交二五俱失位今二變而應五五發而孚二故曰厥孚交如逸象乾爲威五變體乾發得位故威如吉

象曰厥孚交如信以發志也乾爲信四上變正五體坎爲志發變動也五失位發以孚

二故信以發志威如之吉易而无備也乾德恆易五體夬有戒爲備發以變四夬象不見故曰易而无備

上九自天右之吉无不利爻辰在戌

述義曰此綜一卦之義而結之也乾爲天大有通比坤爲自兌爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天道助順人道助信履信思順又以尙賢故自天右之吉无不利○張臯文曰履信謂坤履乾思順謂乾比坤尙賢者乾爲賢人坤在乾下有上之之象

象曰大有上吉自天右也明此爲卦德非爻位也

謙

☷☶兌宮五世卦卦自乾坤來旁通履於六日七分爲大夫卦候在十二月卦取三升五成比

謙亨君子有終 謙古本作嗛義通

述義曰乾之九來之坤則成謙謙者盈之反乾上九亢龍盈不可以虧之坤三致恭以存其位故曰謙天道下濟以乾通坤故亨君子謂三三于三才爲人道故曰君子艮終萬物三體艮故有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 乾上九之坤三以乾照坤故下濟而光明坤六三之乾上天尊地卑故卑而上行 天道虧盈而益謙 乾盈于上虧之

坤三故虧盈貴處賤位故益謙地道變盈而流謙謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流濕故流謙鬼神害盈而福謙坤為鬼謂四乾為神謂三盈則誅坤而為鬼信則信乾而為神故鬼神害盈而福謙也人道惡盈而好謙乾為人為好坤為惡乾盈則就坤故惡盈乾來反三成謙故好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也鄭氏云謙者自貶損以下人惟艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也

象曰地中有山謙君子謂三以捊俗作裒非多益寡稱物平施捊取也捊量也陽為多陰為寡乾為物為施坎為平捊乾益坤以坎量而平乾是謂捊多益寡稱物平施

初六爻辰在未謙謙君子用涉大川吉

述義曰此以息履言也謙二降初則息履以卦論則乾上來之三謙也以消息論則三又降初息履謙而又謙

也故曰謙謙君子謂三三本體坎坎爲大川初坤爲用

故用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也 牧養也謂養成謙德

六二爻辰在酉 鳴謙貞吉

述義曰此亦以息履言也三已降初二復息陽則體震

象震爲善鳴故曰鳴謙然二本得正息則失位故又以

不變爲貞承三爲吉

象曰鳴謙貞吉中心得也 陰居二爲中體坎爲心

九三爻辰在辰 勞謙君子有終吉

述義曰此以成卦之主而言也成卦之義在于三故本

爻爻辭與卦辭同三體坎坎爲勞卦故曰勞謙

象曰勞謙君子萬民服也 坤爲衆爲民卦體坤故曰萬民

六四 爻辰在丑 无不利撝謙

述義曰此以得正承五而言也以陰居四得正故无不利撝舉也艮爲手故言撝撝者撝三使上居五也五坤虛无君衆陰俱利三升五而撝之者四故曰撝謙

象曰无不利撝謙不違則也 坎爲則四本體坎三升五又爲坎故不違則

六五 爻辰在卯 不富以其鄰利用侵伐无不利

述義曰此以三而升五而言也五未正時體坤坤虛爲不富鄰謂三三在謙爲震在履爲兌震東兌西鄰象以

之者以三居五也自二至上體師五變正利執言故利用侵伐坤爲用五虛无君三來侵伐坤之邑國衆陰得志乘陽故无不利

象曰利用侵伐征不服也（不服謂五征之爲言正三侵伐以正五故云征不服也）

上六（爻辰在巳）鳴謙利用行師征邑國

述義曰此以利五之正而言也應在震故亦曰鳴謙震爲行自上至二體師象故曰行師坤爲邑國征邑國本五之事而上亦云者上利五之正已得從征也○張臯文曰謙言侵伐行師何也此捊多益寡稱物平施之義也湯武不放伐謙德无終矣漢文謙讓未遑非君子之

勞謙也

象曰上六鳴謙征邑國也

豫

☷☳震宮一世卦卦自復來復初之四旁通小畜於六日七分

爲侯卦內卦候在二月外卦候在三月爻從震豫小震巽畜

巽特變例終息小畜上不變則成震

豫利建侯行師

述義曰此夬之消息也坤盡夬而入乾乾元索坤之四爲豫豫怡也陰得陽而喜樂故名豫豫卦惟九四一陽民所由豫豫爲一卦之主餘五爻皆陰則皆受豫於四者也其義取建侯行師者九家云建侯所筭利行師所以除害利興害除民所豫樂故取之也據虞例內體坤坤爲

邦國外體震震爲諸侯又自初至五體比象比建萬國親諸侯四下息初則爲復復體乾初潛龍不拔老子曰善建者不拔故利建侯自三至上有師象本卦體震震爲行故曰行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫剛謂四應謂五陰互坎爲志體震爲行卦以九四一陽爲五陰之主五陰應之其志得行象傳中豫大有得志大行也指此豫順以動故天地如之豫通小畜小畜乾爲天豫坤爲地如之謂天地亦動而成四時也而況建侯行師

平天地以順動故日月不過而四時不忒此俱以息小畜而言之也

豫坤爲地動初至三則成小畜內體而爲乾故天地以順動也過失度也自初變至五則成需需體坎而互離離日坎月各得其正故日月不過忒差也四時者謂初動震爲春至四體兌爲秋至五體坎爲冬離爲夏春夏

秋冬各得其正故四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服四下息初體復復初爲聖人清猶明也豫動初至四體兌至五體坎兌爲刑坎爲罰兌四坎五體皆得正故刑罰清坤爲民豫內體坤初至三成乾乾來據坤民服之象也豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王初動至三成乾乾爲先爲王以作樂崇德乾爲德震爲音爲樂故以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考殷盛也說文曰殷作樂之盛稱書洛誥肇稱殷禮公羊傳五年而再殷祭義訓盛薦進也殷薦者薦此盛禮于上帝也震爲帝坤爲鬼小畜乾伏坤下稱祖考祖考配上帝禘郊祖宗之祭也郊于南郊禘祖宗皆于明堂于卦息小畜互離體乾離南乾郊南郊之象離嚮明而治明堂之象且四體復初十一月郊時也卦息小畜四月禘時也

初六爻辰在未鳴豫凶

述義曰此以應四不正而言也四體震爲善鳴故云鳴

豫失位故凶○案初宜息陽以四當反初故初不言息復也

象曰初六鳴豫志窮凶也 四坎爲志失位故窮初體剝蔑貞故凶

六二 爻辰在酉 介于石不終日貞吉

述義曰此以得正體初而言也介纖也繫辭以豫二爲知幾則此介卽幾之纖微者自二至四體艮艮爲石故介于石爻息小畜至五則四成離離爲日云不終日者二欲四急復初已得休之爻正爲貞休復則吉繫辭以上交不諂下交不瀆屬二蓋二欲四復初是不諂也已得休之是不瀆也

象曰不終日貞吉以中正也二中正故知幾

六三爻辰在亥盱豫悔遲有悔

述義曰此以三當之正而言也盱說文云張目也張目視上也應在上故曰視上所謂上交諂也三位不正故有是象變之正則無悔遲字正對終日言貴速變也

象曰盱豫有悔位不當也

九四爻辰在午由豫大有得勿疑朋盍戠

述義曰此以一卦之主而言也由豫者羣陰由四而豫也四以一陽據有五陰故大有得體坎爲疑據消息四宜復初不與三五成坎故勿疑也四息小畜兌兌爲朋

體坤爲益互坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋盍戠○戠字京房作潛荀爽作宗王弼乃作簪○案固冠之簪始於秦漢爻辭作於殷末尙無其制卽鹽鐵論神禹治水遺簪不顧此漢人之說不足爲據今從虞氏作戠戠猶埴也書厥土赤埴墳鄭氏本作戠周禮考工記有摶埴之工用水合土爲瓦謂之摶埴說文埴黏土也又作[illegible]見揚子易義坤爲土坎爲水一陽而衆陰應若水土之相黏著故曰朋盍戠也

象曰由豫大有得志大行也由四坎息初坎爲志震爲行故志大行

六五爻辰在卯貞疾恆不死

述義曰此以變正言也五乘四四體坎爲疾四下之初五變之正仍體坎故貞疾應在坤坤爲死又體震爲反生與坤體絕故貞疾恆不死孟子所謂生於憂患此爻有焉

象曰六五貞疾乘剛也乘四恆不死中未亡也變得中不應死故曰未亡

上六爻辰在巳冥豫成有渝无咎

述義曰此亦以得位而言也應在三三體坤爲冥故冥豫渝變也艮爲成三變之正下體成艮上得所應故无咎

象曰冥豫在上何可長也利三之正

邁硯齋周易述卷一終